谷村文庫
1-25
ヒ-1

t194

Copyright 2003, Kyoto University Library

雨安居西域記曰如来聖教歳爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時或爲二時或云云依佛聖教坐一〻或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時爲安居出入

齒孟子曰天下有達尊三爵一齒一德一朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德惡得有其一以慢其二哉

形心攝靜曰臘

有禁止凡禪誦行坐依受戒先後爲次而制以九旬無勲于道以三句營資身之具使內外均養身心俱安也剋期進脩不捨寸陰護惜生命行兼慈忍旨哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒霖潦氣候之弗齊故結制者以四月五月十二月然皆始以十六日所謂雨安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始與如言驗蠟人氷以坐臘之人驗其行猶氷潔或謂埋蠟人於地以驗所脩之成虧者類誣巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所脩證聖不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者若先一日講行禮儀兩期內得專志於道故略繁文亦隨方毘尼或議不如法而不知其得法外意也中土以冬爲一陽之始

震旦ヲ中国トムフ

節前先講礼ノ頭

昭和17.9.1
763703

Copyright 2003, Kyoto University Library

秩々流行貌 有叙之貌 肅敬貌 智也 清也 詩

為四序之端物時維新人情胥慶禮尚恂俗化在隨宜故以
結解冬年為四大節周旋規矩籌龍象之莚主賓唱酬無
闕獅子之吼禮文秩秩衎儀濟式

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單（見後）方丈止掛搭堂司依戒臘籍
寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序掛搭堂前備卓子
列筆硯于下凡三日皆齋後出或有差悞請自改正盡防初
上床曆下時起着錯亂又衆多或致漏落將僞圖帳故先具
草單各當自着本名戒次高下遞来好争作鬧者往往有強
挾私争較名字是非互相塗抹喧譁擾衆犯者合擯免有冒
名越戒者惟當詳稟維那首座覆住持處置

草單式

戒次朱書
名字墨書

衆戒臘
威音王　戒

陳如尊者
堂頭和尚

至元幾戒　某甲上座
元貞幾戒　某甲上座
大德幾戒　某甲上座
至大幾戒　某甲上座

右具如前恐有差悞請自改正伏幸
衆悉　今月　日堂司某甲具

阿若憍陳如亦名俱隣法華疏云阿若名已

新掛搭人點入寮茶

新掛搭人入寮後照例納陪寮錢若干候寮元輪排當在何
日掛點茶牌報衆書云（今晨齋退某甲上座某甲上座列爲或三人六人九人爲一下）須各
備小香合具威儀預列衆寮前右邊立候衆下堂茶頭即鳴
寮前板衆至揖迎歸位立定點茶人列一行問訊揖坐坐畢
分進中爐上下問爐前燒香人多不過九人則三三進前退
步轉身須相照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問訊退仍
一行列問訊而立謂之揖香鳴寮内小板二下行茶遍瓶出
入仍前進前問訊復退作一行問訊謂之揖茶鳴小板二下

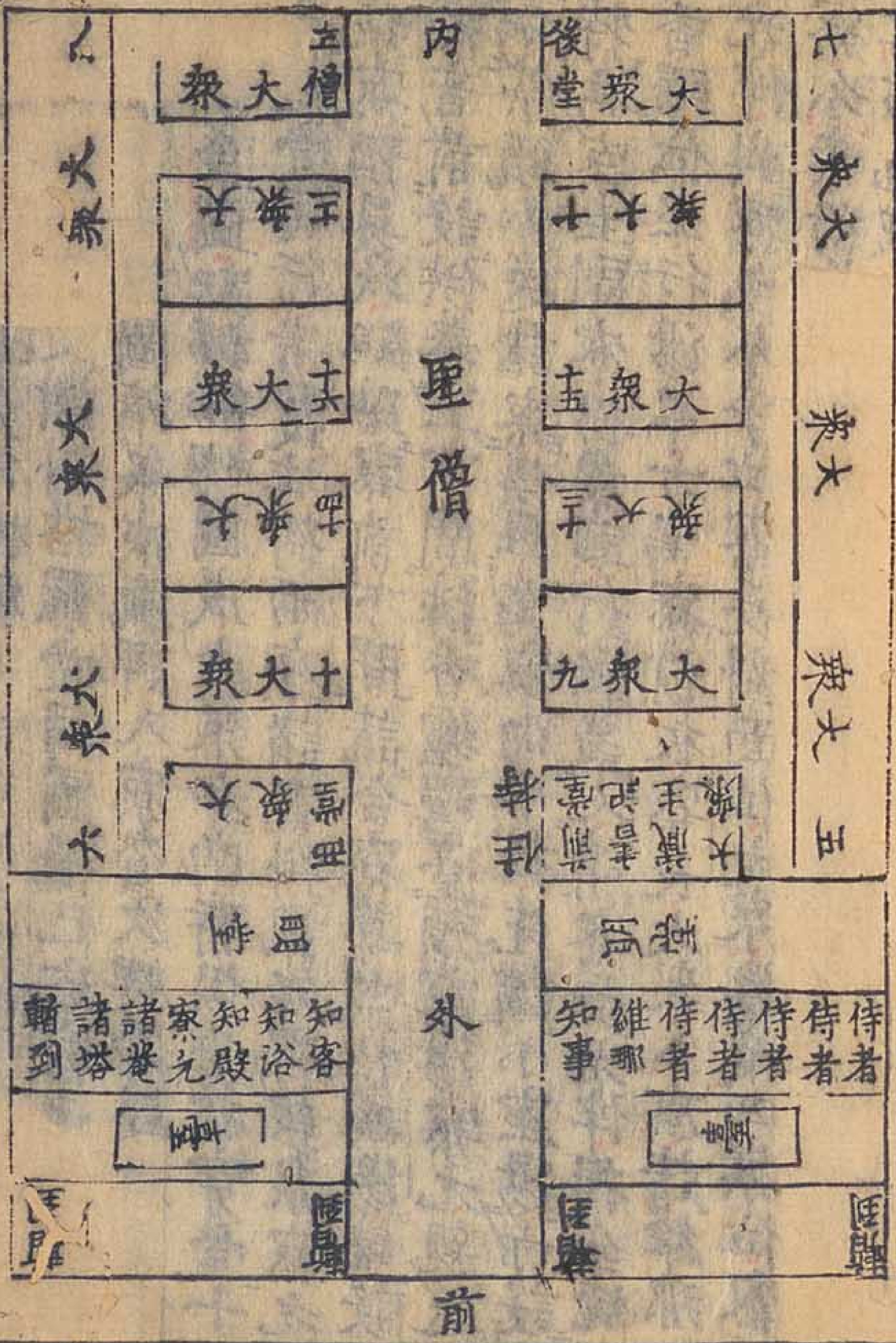
Copyright 2003, Kyoto University Library

下收盞衆起立定寮元出爐前對點茶人代衆謝茶衆人就
位同時合掌謝罪寮元復位點茶人復一行列問訊再分
進鑪前問訊謂之謝衆歸屋仍退作一行問訊嗚寮前板三
下大衆和南而散寮元隨令茶頭請點茶人獻茶候點入寮
茶畢寮元遂白依戒具名點戒臘茶行禮並同前

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫楞嚴圖念誦巡堂圖被位圖鉢位
圖（式前後互見）戒臘牌惟鉢位圖當分十六板（餘隨僧堂大小不拘）除單寮
西堂首座勤舊排板頭外其餘並依戒臘寫以送蒙堂首排
副鉢後因爭競不排悉依戒次具草本呈首座次呈住持看
（十六板頭）定方寫請圖正本再呈惟鉢位圖遍呈單寮浴佛日並鋪大
殿前被鉢位圖又當預出書小榜報衆云（粥罷排被鉢位伏幸衆悉今月）
（日堂司某白）貼僧堂前後門

十六板首鉢位之圖（被位做此）（不分板首）



衆寮結解特為衆湯 附楞嚴建散 七月十二日礼同

四月初待衆詣方丈謝掛搭罷堂司圖帳已定寮元依戒排經櫃圖茶湯問訊圖清衆戒臘牌入寮資次牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞圖 兄弟結緣隨意書名 圖成大衆和南時俱出於穿堂十二日午後堂司行者覆住持兩序諸寮掛諷經牌報衆寮元迎請衆寮預具狀 見後 貼寮前下間請合寮尊衆特為湯鋪設照堂觀音前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮内小板先講小座湯亦設照牌特為寮主副寮楞嚴頭行瓶盞人請寮長光伴揖坐燒香揖香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對面位大衆依戒四寮位寮主副寮分案行禮皆廵問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮内板二下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳴寮前板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香歸班位立寮元於門外右立伺迎住持入燒香立定寮元於西序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉呪回向畢寮元送住持出七月十二日禮同

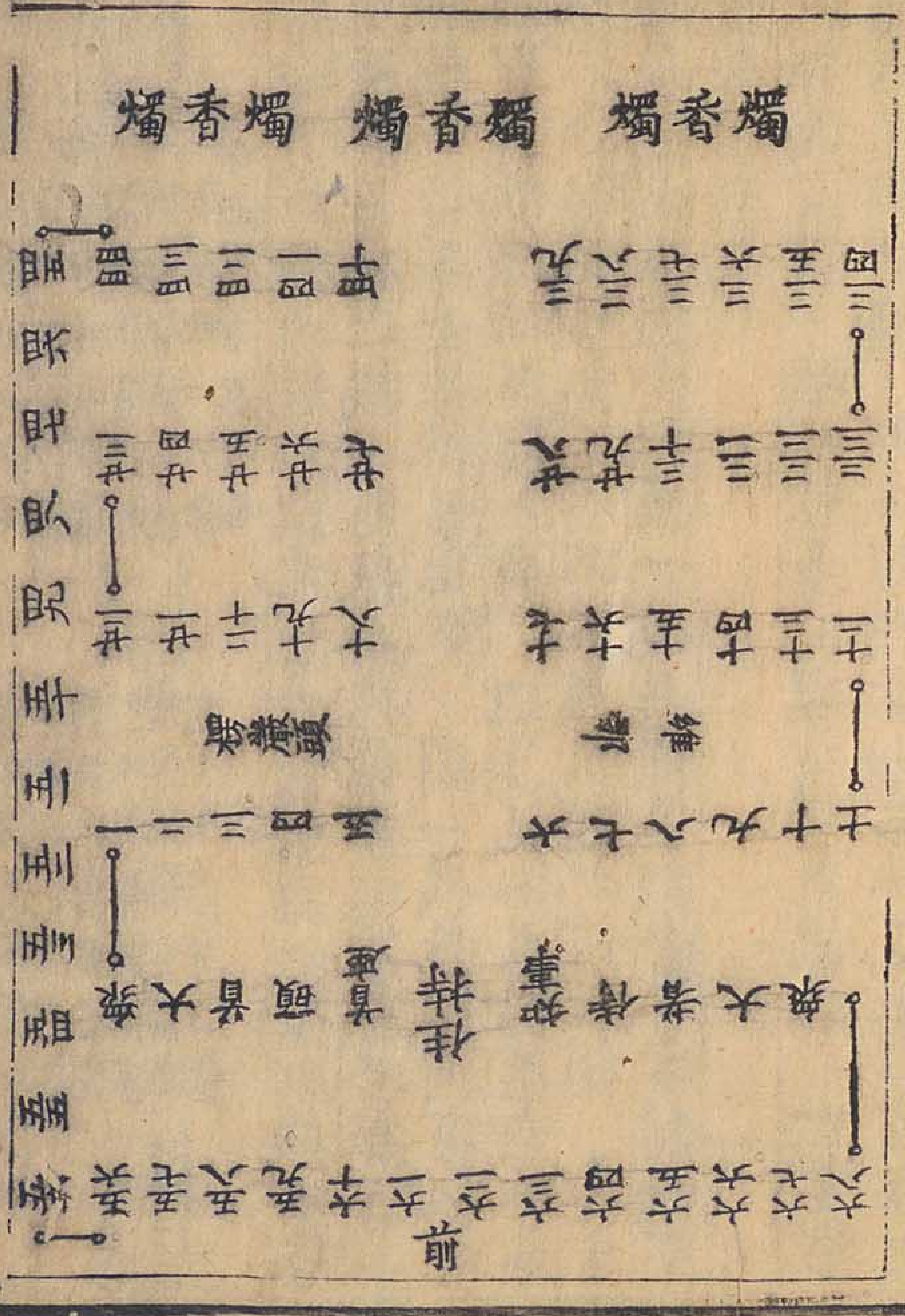
狀式 守寮比丘某 右某啓取今晚就寮煎湯一中特為合寮尊衆聊旌其制之儀伏望衆慈同垂光降謹狀 今月 日守寮比丘某狀 可漏子狀請 合寮尊衆禪師 守寮比丘某謹狀

楞嚴會 備用古法放參后山門首諷誦 楞嚴 此呪四百廿七句之前諸句者但是歸命諸聖賢等及叙呪願加被至

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖 見後 浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先期擇有音聲者為楞嚴頭引詣方丈庫司問訊皆請點心維那光伴至期寫普回向偈 偈見後乃真歇了禪師製 貼殿内左右柱上有處見成刻牌則掛牌堂司行者隔宿報衆云 來晨粥罷各具威儀詣大殿啓建楞嚴會諷經 就掛諸寮諷經牌次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮

Copyright 2003, Kyoto University Library

楞嚴勝會之圖



南無因陀囉耶ニテ立定スルハ自径山始之径山寺廣大衆勝會スルコ難ニ故ニ立定也

前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出鳴庫堂前大板三下鳴大鐘僧堂鐘殿鐘住持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸維那揖住持兩序出班燒香（大衆無拜此舊規所載近時有謂大衆同展三拜住持跪鑪並與聖節佛誕禮同不知何所祖述原夫大衆與住持跪鑪宣疏者以祝聖壽報佛恩當楞嚴其禮以示特拜重楞嚴會乃祈保安居於禮可矣不若從舊爲允）白佛宣疏畢楞嚴頭唱楞嚴衆和畢仍作梵音唱念經首序引畢方舉呪呪畢唱摩訶衆和畢維那回向去（上来諷経功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切云云）每日粥罷少歇伺衆更衣堂司行者覆兩序次覆住持然後巡廊鳴板各三下遍住持出則鳴大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴大鐘集衆諷呪畢楞嚴頭舉普回向偈大衆同聲念如遇旦望則祝　聖壽孫維那回向至七月十三日滿散禮同但楞嚴頭唱念呪尾之末章維那回向而散

睠与眷同 古援切 顧也

普回向偈

上來現前比丘衆 諷誦楞嚴祕密呪 回向護法衆龍天 土地伽藍諸聖造
三塗八難俱離苦 四恩三有盡沾恩 國界安寧兵革銷 風調雨順民安樂
一衆熏脩希勝進 十地頓超無難事 山門鎮靜絕非虞 檀信皈依增福慧
十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

疏語 竊以 金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨之瑩則照不昏故先聖顯抑揚之機為衆生破微細之惑摩登慶喜妙協冥權世尊文殊特彰化軌闡一代教觀則有觀有教亦寄因脩證而無證無脩明真見而息諸塵空花無蒂居正定以制群動止水不波顧末裔之何知誦遺言而自警伏願促恒河沙刧為一念無間長期會十方刹土以同居咸成正覺

滿散 睠此林園究爾祇桓精舍現前海衆儼然一會靈山括大千於微塵融三際於當念屬休夏之自恣無犯無持攝萬象以交參孰凡孰聖人人妙覺刹刹毘盧示現千百億身逆越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似空藏空而合空空寧可飾為憐幼稚特獎愚蒙遺教以受持賴安居之無障伏願奢摩寂靜具是諸塵勞門大用繁興等入首楞嚴定 稚直利切大凡人物幼小曰—

閑也

初乾恵地 十信 十住 十行 十回向 四加行位 煖 頂 忍 世第一 十地 等覺 妙覺

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午後堂司牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下間衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆各炷香展拜畢仍各收牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特為東堂西堂請首座光伴第二座分四出頭首一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊四出西堂光伴第三座位多分六出本山辦事

諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依名書照牌午後備草楪作一二三座陳列寢堂下間東西堂前堂首座都寺係請客侍者各詣寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢堂特為獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行者請云方丈和尚衆前請就寢堂特為獻湯寢堂釘掛排位秉燭爇香畢客頭行者覆侍者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至住持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客侍者分往特為人前巡問訊揖坐已復位並立燒香侍者進前燒香仍歸位與請客侍者同時轉身分巡問訊揖香係鳴板二下行湯遍仍巡揖湯畢燒香侍者進燒光伴香鳴板一下收盞鳴鼓三下退座三座行禮並同截㳂以茶湯為威禮近来多曰爭位次高下遂寢不講住持當力行之江湖老成當力從史之庶將來知所矜式云

愍也急也又矜莊也

法也樣也二度

全衆先燒香出外立維那炉前面外揖住持上香侍者揖合掌班對出有借香向前出班畢維那面裏念誦回向了鳴鈸鼓一通衆散堂赴湯……

小	第主 一	第主 三 一	第主 三 五 一
座	一	二	三
圖	座伴 二	座伴 自 二	座伴 自 太 二

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香燭臺几爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊鳴板與三入同衆集相對鴈立住持先祖堂次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鐘住持至大衆候首座合掌為迎住持侍者隨後只當叉手而過燒香歸位行者鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向見後

四 切以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子護生之日恭裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云

節 切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持萬德洪名仰荅合堂真宰伽藍大衆念云云

念 切以時臨亞歲節届書雲當一陽来復之辰乃萬彙發生之始恭裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向

彙類也

備用曰圓照
禾上會中
咸罷諷此禮
月坡和尚住
天童力行
此礼

誦 合堂真宰仰憑大衆念云云 切以化工寄運歳曆云周咸析四序之安將啓三陽

回 之慶茶衆大衆薦諷靈祠誦持萬德洪名回向合堂 真宰仰憑大衆念云云

向 上來念誦功德回向當山土地列位護伽藍神 合堂真宰所冀神功叶贊發揮有利之勲梵苑赳隆 求錫無私之慶再勞尊衆念十方三世一切云云四 節並同

庫司四節特為首座大衆湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯牓是後即令客頭行

者備拌袱爐燭詣前堂首座前插香觸禮一拜稟云今晚就雲堂時

為首座大衆點湯伏望慈悲特垂光降以榜呈納首座隨令本寮茶頭逓付供

頭貼僧堂前下間庫司客頭隨覆云拜請湯罷就座藥石都寺懷香詣

方丈觸禮一拜請云今晚就雲堂特為首座大衆點湯伏望和尚慈悲特垂降重仍分付

人字下有湯字

客頭請勤舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂前列照

牌設首座與住持對面位上下間安大衆位差行者專直特

為人念誦畢即鳴齋鼓一通大衆歸鉢位頭首一班齊歸前

板都寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首隨送首座

歸位從聖僧後右出堂外迎住持入堂供頭緩鳴堂前鐘七

下送住持入位仍往首座前揖坐仍恕前出從首座板起巡

堂一匝外堂上下間歸堂中立問訊恕坐進前燒香次上下

間外堂歸香合安元處即往特為人前問訊右出住持前問

訊仍巡間訊一匝及外堂歸堂中間訊側立鳴堂前鐘二下

先進特為人與住持湯次行大衆湯遍瓶出住特為人前問

訊右出聖僧前大展三拜仍巡堂一匝出外堂巡畢引全班

入住持前行禮初展云此日粗湯特休慈悲降重下情不勝感激之至再展云即日時令

謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜畢轉身引從聖僧後轉右出

堂前揖立首座隨出對觸禮一拜謝湯復從上間入特為位

都寺復歸中燒香為藥石故而退堂司行者喝云請大衆下鉢行者進

住持特為人卓大衆展鉢頭首不下鉢庫司備辦行藥石食畢鳴鼓三

一說住持荅一拜復位也

䟽楪

下退座方丈預出免人事榜云某節並就來日法堂上人事例免到方丈伏希衆悉

住山某咨白貼僧堂上間不鳴放參鐘各鄉曲依所出諸處圖拜四節並同

惟冬節湯罷行糍果方行藥石湯榜庫司今晚就雲堂點湯一中特爲首座大衆聊旌某節之儀伏望衆慈同垂光降今日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

四月十五日至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法眷小師皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前出免人事榜則不必往侍者覆方丈令行者報衆掛上堂牌粥罷住持說法畢詳白行禮始末云下座先與西堂人事觸禮一拜次與知事人事兩展三禮次與首座大衆人事兩展三禮知事先歸庫司首座領大衆詣庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前上間後堂領大衆歸僧堂下間與首座人事觸禮三拜畢依念誦圖立首座衆巡入堂內立定首座歸位聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云首座禮謝大衆觸禮三拜次知事入堂燒香大展三拜巡堂一匝至聖僧後頭排立行者喝云知事禮謝大衆觸禮三拜不出堂住持入堂燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜又喝云大衆普同作禮觸禮三拜次第巡寮下座行

者即進香燭臺几爐瓶作一字排列其西堂進前人事次知事進插香初展云此際安居獲奉巾瓶仗法力資持頗無難事再展云即日孟夏漸熱恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持答一拜次首座領衆插香勤舊諸寮皆隨後次第插香並展禮致詞與前同衆退住持趺坐侍者小師插香展拜次衆頭領衆行者插香禮拜次作頭領老郎諸直廳轎番人僕等衆拜首座領衆詣庫司人事觸禮三拜後堂首座領衆歸僧堂前下間立定前堂首座居上間堂司行者喝云大衆與首座人事對觸禮三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂內歸位立侍者輪到巡半堂侍者於聖僧龕後立輪到行侍者立定首座離位進聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座禮謝大衆對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡堂畢排立聖僧板頭喝云知事禮謝大衆對觸禮三拜畢不出堂住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師單必當迴避從後門出候講禮畢復位與叅喝云堂頭和尚

畲都合切對也今作合

與大人事衆普觸禮三拜唱云大衆普同作禮觸禮三拜瞻覲載知事出堂後住持入堂則不云首眷得知事禮盖禮無不答者近者是之吏和邑一山和尚皆如此講行識者知事退身出堂外侍者備到隨後出大衆就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下間至外堂燒香合安元處退身當中問訊上下間外堂問訊歸中立鳴鐘二下行茶徧瓶出復如前問訊中立鳴鐘一下收盞鳴鐘三下出堂衆散住持次第巡寮各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東廊第一寮巡起至各寮香几前寮主同衆插香云此日禮當拜賀返沐降重畲香云隨喜禮賀專此致謝送住持數步復側立香几之右合掌問訊待衆行盡就隨其末次第巡過各寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引問訊而過巡至太寮香几之側各各依次合掌立定二一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小參時白云來晨齋退煩都寺維那侍者賫牌掛拂請首座各處拜請來晚秉拂次日齋退燒香侍者即令客頭行者擕主杖牌拂之僕捧拂袱鑪燭約都寺維那同諸各頭首寮炷香觸禮一拜稟云方丈和尚慈旨令其業謹賫牌拂專此拜請令晚為衆秉拂一一請已首座約同堂請頭首帶行者將牌拂主丈隨詣方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就稟云尊命既嚴不辭敢借法座伏望慈悲古來秉拂多別設座今習為常後且無聞次就燒香侍者處借法鼓秉拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客燒香獻茶畢云今晚秉拂敢煩侍者燒香禪客問話復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免赴堂送往堂司行者排辦法座左手鼓幃懸設住持位昏鐘鳴時行者覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小參禮同住持出徑歸位立定都寺維那侍者同往秉拂人前問訊秉拂人往住持前問訊次知事前問訊巡至班末次至同班前問訊亦巡至班末即舉手與大衆普

賫与之切同賷西切持也

Copyright 2003, Kyoto University Library

同問訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩序西堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就座云（侍者請堂頭和尚趺坐）秉拂侍者至住持前問訊轉身登座燒香提坐具問訊叉手側立秉拂人垂語問答了提綱叙謝方丈及兩序勸請諸寮大衆畢舉方丈小參公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如前禮秉拂罷方丈客頭喝請湯果如小參時秉拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂叙謝管待或請立班西堂在第二夜秉拂住持小參時先委曲勸請舉揚隨意拈頌公案逓相激揚此道近時叙謝循襲繁贅使人厭聽取譏識者蓋秉拂以法爲施苟徇時儀但摠標名或畧提過之矣

（贅：朱芮切會也屬也最也聚也言剩語也）

方丈四節特爲首座大衆茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜（見後）備柈袱鑪燭詣寮炷香觸禮請云（堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重）以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者請以次頭首諸寮及請知事光伴掛點茶牌長板鳴請客侍者入堂聖僧前燒香一炷大展三拜巡堂一匝至中間訊而退謂之巡堂請茶堂前排特爲牌首座與住持對面上首知事與住持分手位維那次之以次知事與受特爲人分手位鳴鼓集衆燒香侍者行禮（並與庫司特爲湯禮同）首座至住持前謝茶兩展三禮初展云（此者特蒙煎點下情不勝感激之至）再展云（即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福）退觸禮三拜住持每一展則約止之至觸禮則叅一拜首座轉身從聖僧後右出住持晷送復位侍者燒先伴香鳴鐘收盞鳴鼓退座亦同前首座先往法堂候住持拜謝免則問訊　榜式（堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一中特爲首座大衆聊旌陞座之儀切請諸知事同垂光伴　今月　日侍司　某敬白）

Copyright 2003, Kyoto University Library

庫司四節特為首座大衆茶

遇節之次日粥罷庫司具茶牓(與湯同)　請茶報衆掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排照牌設位鳴鼓集衆揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特為後堂大衆茶

遇節之第三日首座具茶狀(見後)詣後堂首座寮及詣方丈請茶講行禮儀次第並與庫司特為茶同但添設知事位次

茶　前堂首座比丘某　右某啓取今晨齋退就雲堂　點茶一中特為　後堂首座大衆聊旌節之儀

狀　仍請　諸知事同垂　光伴　今月　日具位某狀　可漏子　請狀　後堂首座大衆　具位謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云(下座巡堂喫茶)　大衆至僧堂前依念誦圖立次第巡入堂内暫到與侍者隨衆巡至聖僧龕後暫到向龕與侍者對面而立大衆巡徧立定鳴堂前鐘七下住持入堂燒香巡堂一匝歸位知事入堂掛列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中問訊揖坐俟衆坐定進前燒香及上下堂外堂先下間次上間香合安元處鑪前迎一問訊揖香畢歸位鳴鐘二下行茶瓶出復如前問訊揖茶而退鳴鐘一下收盞鳴鐘三下住持出堂首座大衆次第而出或廸地緣或住持暫不赴衆則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報茶頭掛點茶牌報衆燒湯盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入茶頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出茶頭堂主門送即詣方丈謝茶

古法小師後門出住持入堂巡堂畢位小師再入堂今来諸方從茅多出入似乎喧乱為師者不可不… 何必巡堂猶且整肅

庫司頭首點行堂茶
庫司併方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位典座
手行禮與方丈侍者同送出門唱云衆頭大衆庫司謝茶諸庫司客頭
行六知事轉語免謝茶頭首併點僧堂茶觀兩庠章罷上下令堂司行者報衆
頭掛牌報衆請典座光伴行禮與庫司同出門謝唱免亦同
月分須知 四時
正月 初一日有慶四孟月大衆行道諷經祈保次具門狀
官負檀越諸山賀歲十七日 百丈忌
二月 初一日僧堂內開爐歲山寺高寒再拘十五日佛
涅槃
三月 初一日堂司出草單清明日祖堂諸祖塔諸檀越祠
庫司預報洒掃嚴備供養集衆諷經此月出榜禁約山林茶
笋

四月 初一日鎖旦過初四五開告香普說初八日佛誕
浴佛庫司預造黑飯方丈請大衆夏前點心十三日建楞嚴
會十五日結制候天氣僧堂內下暖簾上涼簾
五月 端午日早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶住持上堂
次第建青苗會堂司預出諸寮看誦經單直歲點檢諸處整
漏疏浚溝渠方丈詣諸寮諸寮答作一日點茶溫存僧堂
內掛帳蚊帳也（思閏切深也）唐食貨志云青苗錢趙宋王安石行青苗法
六月 初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏三伏暑者堂司提調曬薦
炭頭或庫司打炭團七月十五日二十四日終了前土地堂念誦都寺講僧堂特為湯禮
七月 初旬堂司出盂蘭盆會諸寮看誦經單預率衆財
辦解食供養十三日散楞嚴會十五日解制當晚設盂蘭盆
會諷經施食
八月 初一日開旦過知客預曬寮內薦席此月循補茶笋

衲子未遍起單僧堂收帳

九月　初一日首座復鳴坐禪板堂司提調糊僧堂窓下涼簾上暖簾重陽日早晨知事燒香點茶並茶住持上堂許方丈相看

十月　初一日開爐方丈大相看初五日　達磨忌

十一月　廿二日　帝師忌冬至庫司預辦糍果此月或進退職事或在歳節方丈請大衆冬前點心

十二月　初八日　佛成道庫司預造紅糟歳終結呈諸色簿書

四節皆當有免人事牓　○冬年兩節堂頭有免人事須令帖僧堂之前

節臘章終

五斉々去声ノ酒
之度量即作盎
周礼辨五斉名
物泛斉醴斉盎
ー醍ー沉ー見
周礼天官
風土記鼙壤
者以木為之
三四寸其形履
前尚僮少以為
戲分部以撾擲
也將戲先側一
壤於地遥於三
四十歩以手中壤
適之中者為上
四十九年前合
十二　文八千
二載般若談法
華涅槃又八
年　厳同
在阿含説合
五十年也

法器章第九

凡以道業誨人之教行於上風動於下謂之化

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五齊之醇然文生於質音本乎吾天竺聖人示教亦化之謂也妙覺本無凡聖物物全真寧有淨穢無假脩證不涉功用而昧者茫然自失若聾若瞽於是隨機設教擊犍椎以集衆演之為三藏衍之為禪宗四十九年而化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定之常應大用之常寂聞非有聞覺亦非覺以警玄風截惑無思無為化日自舒雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鐘

睡眠　法華句解未嘗ー畧困曰睡孰睡曰眠佛子精進未嘗如是

大鐘叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮擊則覺昏

揵椎諸法器也

盛白

Copyright 2003, Kyoto University Library

罽賓吒王死作千頭魚常被劒輪所首痛不可忍唯聞鐘聲劒輪不下晨昏扣擊願勿停輟

衢踰冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通各三十六下揔一百八下起止三下稍緊鳴鐘行者想念偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺仍稱觀世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建散楞嚴會諷經齋粥過堂人定之時各一十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫司主之

僧堂鐘凡集衆則擊之遍往持每赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂時放參時旦望巡堂喫茶下牀時各三下住持或在衆則不擊或不擊堂前念誦時念佛一聲擊一鳴一下末疊二下堂司主之

殿鐘住持朝暮行香時鳴七下凡集衆上殿必與僧堂鐘相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於鼓多羅院造青石鐘於日出時有諸化佛與音俱出演說顯演十二部經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並得停

宋齊丘 南唐書三十卷當與傳宋齊丘云云傳先主元年八宋齊丘為左丞相 海州為左丞相父十月受三禪二年秋七月丞相大司徒宋齊丘為鎮南軍節度使八洪州為司徒帝曰豫章大司徒維第也永錦畫行

木魚者出玄奘指蠻奘自天竺歸時蜀道或処宮大齋見奘喜迎待第一座已望飯奘不喫六字我天竺往復日久

歙魚類一座変色施主尋之哭寺之歙大魚衆得魚云但無左右可截自口見腹中有二三歲許小兒啼見之今施主失兒也今為此小兒意齋也時施主行稽時此兒后無欲害之上三日橋落海中傳大魚吞了三日后也寺中見知之以故教大魚此兒見之不殺生戒故有此果不死施主慶不此魚恩以何可報哉云寺寺成木魚

止又金陵志云民有暴死入冥司見有五木縲械者告之曰吾南唐先主也以宋齊丘之誤殺和州降者故此每聞鐘聲輒息吾苦汝歸白嗣君為吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄

版

禪苑云次打長版者衆僧下鉢也次打木魚者衆僧集未定也

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊擊之謂之長版念誦楞嚴會儀戒火燭各鳴三下晝更則隨更次擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開靜時皆長擊之普衆時各鳴三下衆寮內外各有版外版每日大衆開靜三下坐禪坐參時各三下衆歸堂次茶鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三下小座湯長擊之

木魚

Copyright 2003, Kyoto University Library

齋時ヲ打ス粥時打之佛時為鼓……雜阿含……有木魚因縁大凡用……或云昔有山行者成魚託夢成木魚云云婆沙論云古有一僧不順師命作魚背有大木……時魚將害師師云莫然我不須我而如是也今汝儀悔ヨ魚悔悲死石木在岸造木魚戒滑道行工……

齋粥二時長聲二通普請僧衆二長聲一通普請行者二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以警昏惰也 音隋与惰同……又不整也

椎

齋粥二時僧堂內開鉢念佛唱食遍食施財白衆皆鳴之維那主之下堂時聖僧侍者鳴之知事告退時請知事時亦鳴之住持入院開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也

世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆諷誦鳴之為起止之節 言經音長短ノ節也

鐃鈸

設水陸追拔亦夢魚曰已既魚身可將我樹捨寺……親……見魚樹刻魚形掛警衆

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

鼓 鼓端碌作礫柱下石也

法鼓凡住持上堂小參普說入室並擊之擊鼓之法上堂時三通 先輕擊鼓三下然後重手徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震第一通搥聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲雙椎連打轉第三通一下一下緩聲擊之候住持登座畢方歇聲 小參一通普說五下入室三下皆當緩擊 慢者緩也与緩侵同 茶鼓長擊一通侍司主之 齋鼓三通如上堂時但節會稍促而已 普請鼓長擊一通 更鼓早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之 浴鼓四通次第候衆擊 其詳見知浴章 知浴主之已上宜各有常度毋令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大其明普照

尺朱切好也

首楞嚴曰浮根四塵流逸奔味由雜合十二種相摩於妙圓中粘湛發覺精映觸搏能成根根元目為清淨四大因名身體如胃……類

如日光光中得見十方諸佛衆寶爲下坐琉璃座百千衣
纒圍繞而爲說法一人似婆羅門以杖擊皷出大音聲其
聲演說懺悔偈頌信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢
中所見金皷及滅悔偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更
聽此祇陀園中食辦擊皷衆集撞鐘鐘皷音聲前後相續
於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處

中土相承凡九代矣

初祖二祖三祖四祖五祖六祖南岳馬祖百丈

云照章終

山千尺許故曰百丈

唐洪州百文山故懐海禪師塔銘并序

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶參軍員外置同正員武翊黃書

星躔斗次山形鷲立桑門上首曰懐海禪師室於斯塔於斯
行大法於斯其門弟子懼陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘
以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常遣惡遷
善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慧者方得之自難
是達于曹溪紀牒詳矣曹溪傳衡嶽觀音臺懐讓和上觀音
傳江西道一和上　諡爲大寂禪師大寂傳大師中土
相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉
喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而葷膻自
去將誕而神異聿來成童而靈聖表識非夫宿植德本曷以
臻此落髮於西山慧照和上進具於衡山法朝律師既而嘆

桑門上声此言功勞義訓勤行亦云息心

貿猶乱也交云之義貿謬也

六度檀尸羼雜屢提毗梨耶禪般若

五常仁義礼智信

成童言馬祖十五百丈也十五成也

臭也

指懐讓

曰將滌妄源必遊法海豈唯心證亦假言詮遂詣廬江閬湼
棧經藏不窺庭宇者積年既師大寂盡得心印言簡理精貌
和神峻睹即生敬居常自卑善不近名故先師碑文獨晦其
稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞從親兩忘故棄遺
舊里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬行斯空邪正
並捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大
寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安
郡國唯大師好尚幽隱棲止雲松遺名而德彌高獨往而
學徒彌盛其有偏探講肆歷抵禪關滯着未祛空有猶寄
不遠萬里求決一言疑紲雲張智刃冰斷由是齊魯燕代
荊吳閩蜀望影星奔聆聲風至當其饑渴快得安隱超然懸
解時有其人大師初居石門依大寂之塔次補師位重宣上
法後以衆所歸集意在遐深百丈山碣立一隅人煙四絕將
欲卜築必俟檀那伊蒲塞游暢甘貞請施家山願爲鄉導卷
廬環遶供施救積衆又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉
之志元和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘
四十七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯據婆沙論文
用淨行婆羅門葬法遵遺旨也先時白光去室金錫鳴空靈
溪方春而涸流杉檜竟夕以通照妙德潛感乎何不有門人
法正等嘗所禀奉皆得調柔遍相發揮不墜付囑他年絕續
自當流布門人談叔永懷師恩光崇塔宇封土累石力竭心
彝門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學者不越門閫
奉以爲師法焉初閩越靈藹律師一川教宗三學歸仰嘗以
佛性有無獨風發問大師寓書以釋之今與語本並流于後
學詡從事于江西府備嘗大師之法味故不讓衆多之託其
文曰　梵雄設教有權有實果得頓門皆爲暗室祖師戾止

三身法報應
縣名廬州屬淮西路
碍字歟
碣独立白 持
法正百丈第一世
謂涅槃和尚
三無漏戒定慧
門限也

Copyright 2003, Kyoto University Library

方傳祕密如彼重昏忽睹白日 其一 今此大士弘紹正宗雖
循妙行不住真空無假方便豈俟磨礱悟然返本萬境圓通
其二 百千人衆盡袪病熱彼皆有得我實無說心本不生形
同示滅此土厭爐他方水月 其三 法傳人代塔閉山原杉松
日暗 存諮誨學徒無非及門唯能覺聽是表師恩 其
四
元和十三年十月三日建
碑側大衆同記五事至今猶存可為鑒戒并録于左
大師遷化後未請院主日衆議鑿立山門久遠事宜都五件
一塔院常請一大僧及令一沙彌洒掃 一地界內不得置
尼臺尼墳塔及容俗人家居止 一應有依止及童行出家
悉令依院主一人僧衆並不得各受 一臺外及諸處不得
置莊園田地 一住山徒衆不得內外私置錢穀 欲清其
流在澄其本後來紹續永願遵崇 立碑日大衆同記

祖庭事苑曰自達磨来梁隠居魏地六祖相継至于大寂之世凡二百五十餘年未有禪居云云

阿含亦云阿笈摩笈其業切此云教亦云無比法淨法師之云云此云傳所說又是則大小二教通号而小乗中別開四部謂增壹等

古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同脩
國史判史館事上柱國南陽郡開國侯食邑
一千一百户賜紫金魚袋楊億述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺雖
列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之
道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教為隨
行耶 或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾
所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其
宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長
老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也即為化主即處於
方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表
佛祖親囑受當代為尊也所裒學衆無多少無高下盡入僧

介 瑜伽師地此云相應謂一切乗境行果等皆相應

堂依夏次安排設長連床施椸架掛搭道具臥必斜枕牀脣
右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已具四威儀也除
入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其闔院大衆朝
參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚
宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均徧者務于節儉表
法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用
首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混于
清衆別致喧撓之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出
院者貴安清衆也或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢
道具遣逐從偏門而出者示恥辱也詳此一條制有四益一
不汙清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省
獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辨且如來
應世尚有六群之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便

雷例譏誚殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害
者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不為賢士然
寧可有格而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益
其大矣哉禪門獨行自此老始清規大要偏示後學令不忘
本也其諸軌度集詳備焉億幸叨睿旨刪定傳燈成書圖
因為序引昔景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毗尼納子家風別是一般規範若也
途中受用自然格外清高始其觸向面牆實謂滅人瞻敬是
以僉謀開士遍撫諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少
林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而況叢林
蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建
立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立

Copyright 2003, Kyoto University Library

貴

繕 補也

法之實繁蓋隨機而設教初機後學集善衆詳上德高流幸
垂證據崇寧二年八月十五日真定府十方供濟禪院住持
傳法慈覺大師宗賾序

处名欤

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代寖遠後人有從簡便
遂至循習雖諸方或有不同然亦未嘗違其大節也余處衆
時往往見勿董抄錄叢林日用清規互有斷闕後因暇日心慕
僉諸本參其異存其同而會焉親手繕寫頗為詳備目曰叢
林校定清規總要為上下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶
儒家之有禮經禮者從宜因時損益此書之所以繼大智而
作也是皆前輩宿德先後共相講究紀錄愚不敢私以所聞
所見而增減之如前所謂參其異存其同而會焉爾身觀者
幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前二日后湖比丘惟勉書

于寄琓軒

至大清規序

禮於世為大經而人情之節文也沿革損益以趨時故古今
之人情得綱常制度以撥道故天地之大經在其吾聖人以
波羅提木叉為壽命而百丈清規由是而出此固叢林禮法
之大經也然自唐抵今殆五百載風俗屢變人情不同則沿
革損益之說可得已哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日
用軌則盛於當代至元戊寅依石林和尚於南屏猶得見其
遺風餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪閱編集成帙
始此書之作或以為僭受戒前之盛以住持入院首之壬午
依覺菴先師於承天朝夕扣問司得以視
暨如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚釐為十卷然猶未
敢以傳學者丙戌夏留雪竇十少年琬西堂論其詳丁亥春溪

凷蕢也

汙尊抔飲　礼運言夫礼之初ーー蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神　注其物雖質畧有齊敬之心則可以薦於鬼神　汙ー鑿地為尊也　抔飲手掬也　蕢讀為凷声之誤也　謂摶土為桴也　土鼓築土為鼓也　汙烏瓜切　坎地為窒　抔蒲侯切　凷亦作塊　蕢並音苦潰切　塩狗逼反　土凷也　桴亦作枹　擊鼓椎也　土又合其築土為鼓　先儒未詳　盖築地以當鼓節　不云築地鼓者以経称土鼓也

西澗和尚正其外得於見聞稔矣而沿以未身行之為媿壬
辰夏首衆數徑小座湯有位次高下之爭諸方往往廢而不
舉愚以西堂一出首座再出都寺三出後堂四出藏主維那
知客侍者隨職為位請於雲峯伯父力行焉訖事無敢譁者
元貞乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福已主廬
山東林皆行之無易庶幾人情為折中然視古之清規不幾
於繁縟乎蓋凷桴土鼓不可作於笙鏞間和之秋汙樽抔飲
不可施於犧象騂羅之日自曰禪林備用清規備而不用之
謂也知我罪我其惟春秋至大辛亥秋廬山東林弌咸書

澤山叟

周礼春官辨六号　一曰神号　二曰鬼号　注号謂尊其名更為美称焉　神号若云皇天上帝　鬼号若云皇祖伯某

持法深刻謂之文　以文法致人於罪謂之文

加祖號跋

百丈大智覺照禪師加賜弘宗妙行師號
璽書一通至元二年丙子
今上皇帝之所授也先是有
旨申行百丈清規尋增賜
禪師師號故有是
命朝論初擬降
制詞時玄備列詞林為直學士實典　書命一日本山住持
德煇偕國子博士黄溍来訪求作清規叙引從詢百丈事蹟
煇具道之因及　贊書之議意欲覓屬玄答之曰萬一當筆
向聞師所言腹藁成矣後緣吏文不果越十有二年玄告老
家居煇自百丈見訪山中櫝所賜
璽書襯以漢字錄本請識其事刻石焉惟

識其事ーー音誌　記也　書序識ー政ー

Copyright 2003, Kyoto University Library

縝㮚ハ｜密也｜隷作栗禮記聘義孔子曰君子比德於玉焉温潤而澤仁也縝密而栗知也廉而不劌義也注縝緻也栗堅貌疏曰言玉体密緻而堅剛人有智者性亦密緻堅剛故云知也

天朝尊右釋氏歷代師資　錫號不一名弘宗妙行四字唯
禪師居之無愧焉釋學入門之要戒定慧三者其綱領也
禪師探往聖心法卓然以敬之一字敎其學者運博大之
智於縝㮚之功知行互進體用無偏沛其有餘師表天下清
規既敘表裏聲教周流無方謂之弘宗妙行誠無間然矣煇
本臨濟一宗以負荷為志以顯揚為業始終斯事焉上彰
君賜下闡宗風禪門之孝子忠臣有若是者豈不韙歟至正
七年丁亥六月初吉前翰林學士承　旨榮祿大夫知　制
誥兼脩　國史歐陽玄拜手稽首謹書

閒去声　訾言也非也

江心了万云智者聞雲屋並嗣淨慈頴東叟ゝゝ嗣昊隱善妙峰ゝゝ嗣光佛照ゝゝ大恵法嗣

一山禪師書

一万九釋濵　前智者堂上和尚雲翁
老師兄尊兄　万自福岩錄翁解組之後
匆匆而弗克附便奉訊惟極孤負
策䫚海使篇与孫果寵賜感巫冞
深所寄廉使損齋相公津製与雄
作圓澤而珠明玉潤平淡而山高水深

Copyright 2003, Kyoto University Library

家儲奇企及斂袖名金之資抱瑚璉
之器於此道精研幾煉豈役而為言筌者
鑿痕戴日南適四方而弗迷揭明鑑
賢業將而弗惑持家修身治國平天
下皆游刃邊事一日九遷倚馬而待於

漢高紀緩頰注說張晏曰徐言引譬喻也

賡哉而拈出乞縷類之至也、方居並
一年有餘先旨以堪忽自雰了旱歎歲

收此閒比佗郡雖廢荒但然從事一二王
木於中流失楫耿々不能置懷隨労
自夏秋以來日事藥裹至今猶未康
復吾法兄靜退養高足以聊視當今
梳壅之蹟為可羞二年前已示勝機
當織至彼中舊清規閲之歷閒紕繆
殊甚約共删修今東西隔越此語又空

觀公初
弟子

Copyright 2003, Kyoto University Library

屏岩所撰序略為志適宜愚初立論
以税　壽為首知盬寺書状等項設戢
潤火智元爻以小字箋石窻南書記本末
于後庵今蘇林急戢有所　從来大縣古
規中唐文多對偶嘗書翻譯奏
上刊行為一代曲章　梅摭曾約嘗拈吾
法兄到梳相与料理　今时世分斷乃由

遂志高見以為書中二偶不敢
作詩者永以為好也来由攻偈床不亟
言壽護式遍詔擢至禱不倫万
九釋溲

咸淳間南屏一時勝集一山兄与小
弟寧有两人与雪屋兄参語不

Copyright 2003, Kyoto University Library

瞬怛刹那
毘曇謂ゝゝ
僧儀云三千念
為一ゝ二十瞬
為一彈指

見三影事往矣一旦促五十年於
一瞬夢耶非夢耶時西湖雪後
諸峯玉立舊境宛然二見精爽
飛動日光激射霧境耶非境
耶佇立久之惟後死者為悽斷不已
欲將古規刊正立一代典章今誰同

心哉延祐元年十二月初十日東總
雪齋南屏小弟 元熙書

咸淳三尊宿一山晦機皆余所師敬獨不識雲屋
翁而讀其景睦堂詩卷然後識雲屋之深也三
老皆欲修清規立一代典章而其徒必能嗣成之則

視其操世之柄而視所以維世之具焉不相及豈
不有愧耶延祐丙辰冬曰遊智者古刹覩是有
感因題于后　杜本

百丈清規行于世尚矣繇
唐迄今歷代沿革不同禮
因時而損益有不免爲從
諸本雜出罔知適從學者
惑之異時一山万禪師勢
書先雲翁約兖師共刪脩
刋正以立一代典章無何

三翁先後皆化去匪窮欲
繼其志而未能也後偶承
乏百丈會行省為祖師請
加諡未報遂詣闕以聞
御史中丞撒迪公引見
聖上得面奏清規所以然
同被 旨重編令咲隱校

正仍賜 璽書獲行卒
命以來旁求初本不及見
惟宋崇寧真定賾公咸淳
金華勉公遺 國朝至大
東林咸公所集者為可
據於是會稡參同而詮次
之繁者芟訛者正缺者補

Copyright 2003, Kyoto University Library

互有得失者兩存之閒以
小註折衷一不以己見妄
有去取也稍集哭隱兄定
爲九章冠以小序明夫一
章之大意厘爲二卷使閱
而行者條而不紊庶幾吾

尚書誥

祖垂法之遺意得以儼遵

容

汲汲不休息
皃又勤急皃

所煇㦤夫學識荒陋何能
上副　宸衷作新軌範不
過因人成事聿畢先志期
學者無惑而已若曰立一
代典章非愚所敢知也或
曰子汲汲於是書若有意於
宗徽方今

Copyright 2003, Kyoto University Library

國家通制昭布森列參行
猶或未至而欲淸規之行
乎遷哉曰語之然亦未嘗
廢其書顧柄法者力行之
何如耳佛祖制律創規相
須爲用使比丘等外格非
閑弘道雖千百羣居同堂

合席齋一寢食衆然或衡
不混世儀不撓　國憲陰
翊　王度通制之行尼於
彼違於此又何迂或者謝
所退故併識于茲以告吾
徒益自勉爲宋楊文公作
古規序與夫三公所集自

Copyright 2003, Kyoto University Library

序愚附著云至元後戊寅
春三月東陽比丘恵連
謹書

Copyright 2003, Kyoto University Library